詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷二十

長洲陳奐學

谷風之什詁訓傳弟二十　毛詩小雅

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

谷風三章章六句

谷風刺幽王也天下俗薄朋友道絕焉

習習谷風維風及雨（傳）興也風雨相感朋友相須將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予（傳）言朋友趨利窮達相棄（疏）習習和舒之皃東風謂之谷風傳見邶谷風篇及與也風與雨有相感之理以興朋友相須傳合下二章而總繹其義也○將猶方也文選任昉策秀才文注引韓詩將恐將懼薛君章句將辭也又楊

雄甘泉賦注引章句同傳云言朋友趨利窮達相棄者將恐將懼窮也將將安將樂達也女旣達而予終窮乃相遺棄以釋經中棄字之義趨利者所以推明棄之之故也序云天下俗薄朋友道絕絕猶棄也

習習谷風維風及穨(傳)穨風之焚輪者也風薄相扶而上喻朋友相須而成

將恐將懼寘予于懷將安將樂棄予如遺(疏)傳文疑有譌爾雅釋天焚輪謂之穨扶搖謂之猋李注云焚輪暴風從上下降謂之穨穨下也扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫注云迴風從上下曰穨迴風從下上曰猋穨與猋不同自不得紐合爲說傳云穨風之焚輪者也正用爾雅焚輪爲穨之訓小箋云焚輪猶紛綸也案言此者以與朋友相切直義巳明備不煩更取扶搖以足經文穨字之義而與雅訓非戾且上章維風冢上谷風維風及雨言谷風與雨興朋友相須此章維風亦冢上谷風維風及穨言谷風與穨與朋友相須若於焚輪之外更增扶搖之說則以風之上下及風之下上爲喻而於經中及字有難通矣朋友相須傳巳見上章則此章更不必重文疊義也反

復經傳義訓風薄相扶而上喻朋友相須而成十三字當是箋語誤入傳文耳風薄相扶而上鄭用爾雅扶搖爲猋之訓蓋以經之穨爲迴也故不從爾雅毛傳其月令注猋迴風爲猋亦不從爾雅毛傳用意正同上章箋云喻朋友同志則恩愛成末章箋云以喻朋友雖以恩相養亦安能不時有小訟乎唯此章無箋其云喻朋友相須而成三喻字一例讀可據以刪正

習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎(傳)崔嵬山巔也雖盛夏萬物茂壯草木無有不死葉萎枝者忘我大德思我小怨(疏)崔嵬山巔巔俗顛字十月之交傳云山頂曰冢卒者崔嵬爾雅顛頂也山顛即山頂崔嵬者是山顛巉巖之狀兩傳義同谷風生養萬物山顛之草木安茂盛以興大德也萎與矮通草死木萎以興小怨也後箋云據正義引定本及集注草木無有不死葉萎枝者則正義本不同可知今觀正義云雖至盛夏之月萬物茂壯無能使草不有死者無能使木不有萎者可見傳文無有不死葉萎枝者當作無不有

然葉萎枝者無不有節偶然有之之意非謂草木盡然也中論脩本篇詩曰習習谷風維山崔巍何木不然何草不萎言盛陽布德之月草木猶有枯落而與時謬者況人事之應報乎此雖不為朋友德怨之喻然其言草木猶有枯落正與傳義同也

蓼莪六章四章章四句二章章八句

蓼莪刺幽王也民人勞苦孝子不得終養爾

蓼蓼者莪匪莪伊蒿（傳）興也蓼蓼長大貌哀哀父母生我劬勞（疏）蓼蕭傳蓼長大貌重言之則曰蓼蓼爾雅莪蘿菁菁者莪傳莪蘿蒿也蒿類衆多蒿之言蒿也若莪蒿蕭蒿蔚蒿每以秋老得名因之嫩而可食者亦通稱蒿故傳於菁菁者莪本爾雅莪蘿之訓又申之云蒿者義取成材言各有當也此詩首章莪蒿木一物而以時之先後異其名下章莪蔚本同類而以子之有無異其名後箋云嚴粲詩緝據爾雅蘩之醜秋為蒿及彼注疏蘩蕭莪蔚之類始生氣味各異其名不同至秋

老成則皆蒿之語以爲義始生香美可食至秋高大則麤惡不可食喻子初生猶是美材至於長大乃是無用之子此語於取喻甚合且與首句蓼蓼長大下文生我劬勞語意尤融貫與謂傳云長大指莪不謂長大成蒿蓼蓼者莪言我長大蓼蓼然以喻子得長大者皆父母生我之德也匪莪伊蒿於匪莪下作一轉語言非莪乃是蒿蒿不可食以喻子不得終養父母也首二章與義同三章因孝子不得終養之故由於于事征役故以餅罄罍恥爲喻末二章南山飄風以自敘其勞苦之情○爾雅哀哀懷報德也郭注云悲苦征役思所生也豈風母氏劬勞傳云劬勞病苦也與此劬勞同

蓼蓼者莪匪莪伊蔚（傳）蔚牡菣也哀哀父母生我勞瘁

（疏）蔚牡菣釋草文郭注云無子者菣郎蒿牡菣謂之蔚說文云蔚牡蒿也正義引義疏云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬新蒿案本草角蒿馬先蒿亦名馬新蒿皆有子之蒿陸合牡蒿爲一與郭景純說無子者不同且蒿以牡名郭說是也後箋云莪爲有子蔚爲無子草木

自以有子者爲材匪莪伊蔚正與上句一例

缾之罄矣維罍之恥【傳】缾小而罍大罄盡也鮮民之生不如死之久矣【傳】鮮寡也無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至【疏】說文缶部云缾罋也或作瓶罋汲缾也罄器中空也詩曰缾之罄矣穴部云窒空也詩曰瓶之窒矣毛作罄三家作窒也爾雅罍器也小罍謂之坎周禮鬯人注大罍瓦罍罍有大小之異罍大對缾小而言之也昭二十四年左傳鄭子大叔對范獻子曰今王室實蠢蠢焉吾小國懼矣然大國之憂也吾儕何知焉吾子其早圖之詩曰缾之罄矣惟罍之恥王室之不寧胥之恥也此引詩缾喩己小國罍喩晉大國雖是斷章亦取缾小罍大之義傳云缾小而罍大正本左氏說也缾小而盡以喩己不得養父母罍大而恥以喩其不能養之之故實由於上之人征役不息爲可恥也所以刺幽王也後漢書陳忠傳建光中上疏云夫父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先聖緣人情而著其節制服二十五月是以春秋臣有大喪

君三年不呼其門閔子雖要經服事以赴公難退而致
位以究私恩故稱君使之非也臣行之禮也周室陵遲
禮制不序蓼義之人作詩自傷日撫之譽矣惟譽之恥
言已不得終覓子道者亦上之恥也案忠釋詩凡三事
此及鼓鐘民勞於經傳之惜悉合大東傳云空盡也譽
空聲之轉○鮮寡釋詁文鮮者毖之假脩故與寡同訓
傳於若之華鮮可以飽鮮爲少與此鮮爲窮者訓近而
意姝寡富讀惠鮮鮮寡之寡鴇雁傳偏喪曰寡因之喪
父毋者亦日寡意揆下文無父無毋而爲之釋也寡字
逗不與民連讀寡孤一也寡民之生與左傳寡我襄公
文義相同案此下二句卽承上二句一氣直下上之八
征役不息則下之人勞苦不休以致卷父喪毋不得終
其養親之志孤寡之由皆上使之然也大戴禮用兵篇
詩云鮮民之生矣不如之久矣盧注以爲用於兵事久
之詩此引以證用兵之害執上之人一邊說不如奴久
句乃孝子自歟其孤寡難堪也未二章云民莫不殺我
獨何害穀生也言民無不生我獨惟此勞苦之害也民
莫不穀我獨不卒終不也民無不生我獨不得終養
父毋也皆從此義申說之讀者皆不得其解○揚羽
傳怙特也準言之則怙亦恃也釋文及華嚴經音義入

法界品引韓詩云怙賴也恃負也析言之也恒憂也憂不得養也入則靡至言役罷而歸時父母皆喪入則無所至士喪禮下篇反哭賓弔者升自西階曰如之何鄭注云反而亡焉失之矣於是爲甚故弔之即此意也序箋云二親病亡之時時在役所

父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我（傳）鞠養腹厚也欲報之德昊天罔極（疏）爾雅鞠生也依雅訓則母兮鞠我與父兮生我同義也傳以父生母養分言下文畜我育我我行其野傳畜養也思文箋育養也鞠畜育覆養皆同拊與撫通拊我長我謂撫養長養也顧有回顧旋視之義復反也顧復猶出入也腹厚釋詁文詩違用九我字傳鞠訓養則拊畜長育皆養也腹訓厚則顧復皆厚也重言之養以明生我劬勞之意○岷園有桃傳皆以罔極爲無中王引之詩述聞云欲報之德昊天罔極言我方欲報是德而昊天罔極降此鞠凶使我不得終養也不言父母既沒不得終養者無父何怙無母何恃已見於上文也昊天罔極猶言昊天不

備昊天不惠朱子所謂無所歸咎而歸之天也漢司隸校尉魯峻碑悲蓼義之不報痛昊天之靡嘉得詩人之意矣義即莪字宋王說因傴是也昊天當靡幽王節南山兩言昊天亦靡幽王與此同非謂歸咎於天作此泛義易林乾蒙謙恆云南山昊天刺政閔身疾悲無辜背憎爲仇蓋出三家詩與毛詩亦合

南山烈烈飄風發發（傳）烈烈然至難也發發疾貌民莫不穀我獨何害（疏）烈烈然至難後箋云難當如行路難蜀道難之難以烈烈爲險阻之狀說文巘魏高也讀若厲玉篇廣韻作巘云魏也集韻類篇巘力櫱切山高兒古有巘山氏禮記祭法注厲山氏炎帝也起于厲山或日有烈山氏然則烈烈爲山之高峻故傳以爲至難釋文飄本又作票何人斯傳云飄風暴起之風暴亦疾也飄風爲疾則發發爲疾兒

南山律律飄風弗弗（傳）律律猶烈烈也弗弗猶發發也民莫不穀我獨不卒（疏）後箋云南山律律王介甫以爲山之崒嵂說文無嵂字玉篇有

硉字云硉矹危石文選七發上擊下律注云律當爲硉是律硉同字故傳云律律猶烈烈也案司馬相如子虛賦隆崇嵂崒嵂與硉同古弗發聲同碩人發發皇矣茀茀茲訓爲盛盛謂之發發亦謂之茀茀疾謂之發發亦謂之弗弗故傳云弗弗猶發發也

大東七章章八句

大東刺亂也東國困於役而傷於財譚大夫作是詩以告病焉（疏）幽王之世東國傷困則而周之政亂也譚國大夫作詩告病本刺周亂編諸小雅

有饛簋飧有捄棘匕（傳）興也饛滿簋貌飧孰食謂黍稷也捄長貌匕所以載鼎實棘赤心也周道如砥其直如矢君子所履小人所視（傳）如砥貢賦平均也如矢賞罰不偏也睠言顧之潸焉出涕（傳）睠反顧也潸涕下貌（疏）

興者陳古以言今亦興體也餘皆託物以爲喻方言滕豐也自關而西秦晉之閒凡大貌謂之朦饛與朦通說文饛盛器滿兒引詩作饛後漢書張衡傳作蒙蒙者饛之假俗字伐櫝傳孰食曰饔案孰食所晐甚廣傳旣釋饔爲孰食而又冢簋盛黍稷謂孰食爲黍稷也禮記褋記篇枇以桑長三尺或曰五尺故傳釋枺爲長兒也鄭注褋記云枇所以載牲體者牲體卽鼎實牛半家鼎魚胳鼎鼎皆有七七取鼎實而載之於刈此七較長於取黍稷之七傳釋棘七不冢上句簋饔故不以爲取黍稷而以爲栽鼎實也鄭注又云吉祭枇用棘枇古祇作七圓有桃傳棘棗也秋官朔士注樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也淮南子時則篇孟冬其樹棗高注云棗取其赤心也棘木中心色赤故謂之赤心特牲記棘心七刻是吉祭之七用棘心也箋以此喻古者主人致客之禮

○說文砥底之或字盂千萬章篇引詩作底砥訓平均如砥爲貢賦平均矢訓不偏如矢爲賞罰不偏言周家貢賦賞罰之道如此也墨子兼愛下篇周詩曰王道蕩蕩不偏不黨王道平平不黨不偏其直若矢其易若底君子之所履小人之所親若吾言非語道之謂也古者文武爲正均分賞賢罰暴勿有親戚

弟兄之所阿郎此文武兼也案義正與毛傳合此陳古
爲興○睠者反顧之兒傳也字當作兒睠言荀子作眷
焉後漢書作睠然言焉然三字皆同語詞說文潸涕流兒
詩曰潸焉出涕韻會作然古然焉同也言顧古周道以
念今則潸焉而涕下矣荀子宥坐篇今之世則不然亂
其教繁其荆其民迷惑而墮焉則從而制之是以刑彌
繁而邪不勝今夫世之陵遲亦久矣而能使民勿踰乎
詩日周道如砥其直如矢君子所履小人所視眷焉顧
之潸焉出涕豈不哀哉楊倞注云言失其砥矢
之道所以陵遲哀其法度墮壞毛傳正用荀子

小東大東杼柚其空（傳）空盡也糾糾葛屨可以履霜佻
佻公子行彼周行（傳）佻佻獨行貌公子謂公子也既往
既來使我心疚（疏）說文云杼機持緯者釋文柚又作軸
詩小學云織軸洞車軸故同名柚是
橘柚字因杼字從木而改柚亦從木非也案大玄掜篇
棘木爲杼削木爲軸杼軸既施民得以燠掜擬之經緯
法言先知篇田畝荒杼軸空謂之斁其字正作軸空盡
爾雅釋詁文東東國小大東國杼軸盡空則是傷於財

也管子國蓄篇大國內欵小國用誰欵與宋詳之傳義與此同下文因言譚困於役之事○爾雅釋訓佻佻契契愈遐急也郭注云賦役不均小國困竭賢人憂歎遠益急切槩釋詩佻佻公子契契寤歎也下章傳契契憂苦也本爾雅此云佻佻獨行兒者亦訓困竭急切之狀與爾雅訓異意同釋文佻本或作宨韓詩作燿燿往來兒楚辭九歎注作苕苕玉篇彳部佻佻獨行兒並字異而聲同毛據下行彼周行爲訓韓據下既往既來爲訓也是詩譚大夫所作故公子爲譚公子詩言周行凡三卷耳鹿鳴及此也此作周行無傳者易曉耳上行爲行來下行爲道楚辭注引作行彼周道即其義言譚公子行奉使周道往來不已東國之行役譚尤獨受其困之也我譚大夫自我也

有冽氿泉無浸穫薪契契寤歎哀我憚人（傳）冽寒意也側出曰氿泉穫艾也契契憂苦也憚勞也薪是穫薪尚可載也哀我憚人亦可息也（傳）載載乎意也（疏）冽當作冽正義作

云七月二之日栗冽是冽爲寒意也說文冽寒皃故字
從冰冽訓寒許正用傳訓今說文仌部失冽篆仲達所
見唐本不誤易井九五爻辭井冽寒泉食說文以爲水
清則冽與冽不同義矣爾雅沈泉穴出穴出仄出也側
與仄通邵晉涵正義云說文作厬仄出泉也又沃水出
從孔穴疾出也槩側出泉也是側出之泉又日槃也艾
釋文作刈穫薪刈薪也穫稻刈稻也穫稱刈稱也穫菽
刈菽也毛於全詩穫字不傳而此作傳者以穫薪爲析
薪不謂穫爲木也無浸浸也浸穫薪與哀憚人一喩一
正作對文箋讀穫爲爾雅穫落樊光注引詩作穫薪
與毛義異○楚辭九歎孰契契而委楝分卜注云契契
憂貌也義與此同爾雅釋文及楚辭注契契一作摯摯
擊鼓傳契闊勤苦也契本亦作摯廣雅絜絜憂也契摯
槩聲通釋文憚字亦作瘅小明同爾雅擷勞也鄣注引
詩作瘅版傳瘅病也勞與病義相近說文擷勞病也○
載載乎意義不可解小箋云意當作東是也附訓穫薪
爲刈薪薪是穫薪上薪字鄭是浸字之脊誤箋故穫作
穫云薪是穫薪者析是穫薪也則鄭所據本已作薪字
矣亦可息當作不可息與東山爲不可畏也俗本作亦
可畏也其誤正同此承上文反覆言之彼泉浸之刈薪

尚可載乎巾哀哉我東國勞人不能止息而自休也若作亦可息則與哀我勞人文不相承矣限士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也抑白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也文正相同

東人之子職勞不來（傳）東人譚人也來勤也西人之子粲粲衣服（傳）西人京師人也粲粲鮮盛貌舟人之子熊羆是裘（傳）舟人舟楫之人熊羆是裘言富也私人之子百僚是試（傳）私人私家人也百僚是試用於百官也（疏）譚國在東故東人爲譚人來勤爾雅釋詁文爾雅又云勑勞也說文勑勞也賚傳勤勞也是勑與勤竝有勞義來古勑字箋云職主也東人勞苦而不見謂勤謂亦勞勤也○周在西故以西人爲京師人粲粲采一聲轉今北方評好爲喝采南方衣服鮮麗爲粲粲聲如奢則重言曰采采粲粲矣爾雅燕燕粲粲尼居息也郭注云盛飾宴安近處優閒北山傳燕燕安息兒義本爾雅此釋粲粲衣服鮮盛兒者亦近處安息之意箋云京師人

衣服鮮絜而逸像舟人舟楫之人卽今月令之榜人是
也貌有芳葉傳舟子舟人主濟渡者各隨文訓熊羆裘
爲富者言得祿多也正月箋云此言小人富而窶陋將
貴也私人私家人謂私屬之家人也若七子姻黨之類
家人猶今言人家耳當高傳私人家臣也各隨文訓釋
文僚又作寮說文作寮采芑傳試用也版傳賚官也傳
文是試上尊百僚二字今依小箋補用於百官此倒何
法也詩異義云而人之子舟人之子皆對東人之困病
言私人之子則言羣小得
志起下三章曠官廢職意

或以其酒不以其漿（傳）或醉於酒或不得漿鞙鞙佩璲
不以其長（傳）鞙鞙玉貌璲瑞也維天有漢監亦有光（傳）
漢天河也有光而無所明跂彼織女終日七襄（傳）跂隅
貌襄反也（疏）經中或字領下句兼以不以言故傳分釋
之云或醉於酒或不得漿以見王政之偏
也或有也以用也不以不用也不可以不可用也下皆
同韓詩外傳宋燕相齊見逐陳饒曰三斗之稷不足於

士而君腸贅有餘粟果園梨栗後宮婦人以相提擲上
曾不得一嘗綫紈綺穀靡麗於堂從風而獎士曾不得
以為緣引詩曰或以其酒不以其漿釋文鞙又作琄[illegible]
雅作琄說文無琄棨鞙是也鞙鞙謂佩玉鞙鞙然非謂
玉也傳玉皃常作佩玉皃三字蓋奪一佩字耳說文鞙
大車縛軛靼字亦作抑釋名鞙縣也所以縣縛軛也是
鞙有縣繫之義箋云佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然
依箋亦當有佩字劉昭注輿服志鞙鞙佩玉皃又集韻
四十一迴琄佩玉皃可證爾雜璲瑞也繸綬也璲為瑞
佩瑞郎佩玉佩玉之綬謂之繸詩言鞙鞙謂綬也佩璲
謂瑞也璲繸皆不見說文古字當作遂芄蘭箋遂瑞也
正本此詩傳訓遂郎瑞之假借字爾雅琄琄刺素會也
箋云徒美其佩而無其德刺其素饔不以其長言不用也
其長也周道衰微諸臣曠職下文皆從此句而申言之
詁天象星名以為與○天以喙王也漢天河亦曰雲漢
棫樸傳及雲漢箋茲云雲漢天河也夏小正七月漢案
戶傳漢也者河也案戶也者直戶也言正南北也昭十
七年左傳冬有星孛於大辰西及漢梓慎曰星孛及漢
漢水祥也又昭八年傳今在析木之津孔疏云釋天析
木之津箕斗之閒漢津也孫炎曰析別水木以箕斗之

閒是天漢之津也劉炫謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之閒箕在東方木位斗在北方水位分析木水以箕星為隔隔河須津梁以渡故謂此次為析木之津也不言析水而言析木者此次自內而盡北故依此次而名析木也章昭津周語亦云津天漢也析木次名從尾十度至南斗十一度為析木其川為漢津監觀也光者水之光天河無星故傳云有光而無所明○跂浴企宇小箋云跂當從說文作跂是也說文七部跂頃也引詩作跂玉篇跂隅兒顧希焉所據毛詩亦作跂跂與敲晉義皆同廣韻云敍者不正也墨子襟宇篇其甚害者為築三亭三亭隅織女之令能相救諸蓋織文二星成三角故防禦築三亭以象織女處隅之形文遐顏延之詩注引薛君章句襄反也韓與毛同號競傳云反復也七七時也七月終日有七時言織女星歷七時辰而復見於昏是謂之七襄

雖則七襄不成報章（傳）不能反報成章也睆彼牽牛不可以服箱（傳）睆明星貌何鼓謂之牽牛服牝服也箱大

車之箱也東有啓明西有長庚(傳)日旦出謂明星爲啓明日既入謂明星爲長庚庚續也有捄天畢載施之行(傳)捄畢貌畢所以掩兔也何嘗見其可用乎(疏)報亦反也反報猶反復箋云織女有織名爾駕則有西無東不如人織相反報成文章據正義作報反夏小正七月初昏織女正東鄉初昏見織女在東而不在西小正七月指夏時而言○睆唐石經作睆玉篇睆明星也廣韻睆明星皆本此詩而睆睆錯出疑傳文當作睆明皃星字涉下兩言明星兩誤衍禮記檀弓釋文睆華板反明皃與傳訓合睆睆睆三字說文皆不錄而艸部蔬從睆聲則說文有睆字矣爾雅星紀斗牽牛也何鼓謂之牽牛是牽牛爲星紀或名何鼓何揭也鼓畺名實一星也郝懿行義疏云今驗牽牛三星牛六星牟廷柎曰牛宿其狀如牛何鼓直牛頭上則是牽牛人也何鼓中星最明舉頭卽見而牛宿差不甚顯詩人觸景據情不安舍極明之何鼓而取難見之牛宿睆彼之詠謂何鼓不謂牛宿明矣毛傳取爾雅爲釋精當不移月令季春旦牽牛中仲秋

昏牽牛中皆何鼓也考諸經典無名牛宿曰牽牛者天
官書云牽牛為犧牲其北河鼓蓋星家失傳自此始今
按年說足訂史記之誤郭注云擔鼓擔者荷也擔荷說
文作僖何今南方農語猶呼此星為扁擔何鼓三星中
豐而兩頭銳下有僖何之彖故因名焉自史記誤以何
鼓牽牛為二星釋爾雅者因之而誤故李巡曰何鼓牽
牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛
北故或名何鼓為牽牛也爾雅以何鼓牽牛為一星如
李孫之義則二星孫炎又以何鼓左右之旗張名為何
鼓斯失之矣服牧服傳本考工記車人大車崇三柯經
寸牧服二柯有參分柯之二羊車二柯有參分柯之一
鄭司農注云牧服謂車箱服讀為負羊車謂車羊門也
釋名立人彖人立也或曰陽門在前曰陽兩旁似門也
彖陽與羊通牧即牛服者負之假偕字大車重載牛負
之故謂之牧服既夕軆注云服車箱也說文云箱大車
牧服也服以負物箱以載物單言服則服為車箱連言
服箱故傳分釋之服為牧服箱為人車之箱矣几柯三
尺大車崇三柯車崇九尺也牧服二柯有參分柯之二
謂車淺八尺也羊車二柯有參分柯之一謂車廣七尺
也大車任載牛負之不若乘車用馬故車濟較長車廣

較狹棊車前面有版爲軓而後面無版以便升車是謂之淺軫大車後面有版爲軝而前面無版以便載物是謂之陽門數說文軝大車後也此大車之箱之制也詩小學云李善思玄賦注引詩睆彼牽牛不可以服箱與下文不可以簸揚不可以挹酒漿句法一例鄭箋云以用也不可用於牝服之箱爲下文二不可以舉例也今各本脫可字○傳云日且出且當作旦正義已誤當從小箋本訂正日出東方日旦出而明星見於東方是白啓明啓開也開日之明也爾雅明星謂之启明启與啓同日入西方日既入而明星見於西方是日長庚庚續也猶繼也長猶常也繼日而常明也故箋云啓明長庚皆有助日之名而無實光也史記索隱引韓詩云大白晨出東方爲啓明昏見西方爲長庚毛傳以啓明長庚爲明星韓傳以啓明長庚爲大白則明星亦謂大白星也天官書以明星代啓明以大白代長庚而後之言星家遂多異說正義云庚續釋詁文今爾雅作廣書益稷疏引詩作廣廣爲庚之謂庚訓續非郎廣字也說文廣古文續庚廣同義不同字楚辭九歎立長庚以繼日續郎繼也○正義云上言捄長兒此云畢兒亦言畢之長也鄭注月令云小而柄長謂之畢漸漸之石傳畢濁也

天官書畢曰罕車爲邊兵主弋獵畢星象田弋之畢故傳云所以掩兔十月之交箋行道度也今天畢張施道度而不見其可用亦徒虛也箋用特牲宗人執畢之畢易傳而解經各通

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿傳挹㪺也維南有箕載翕其舌傳翕合也維北有斗西柄之揭疏曰簸亦揚也說文簸揚米去康也賓之初筵箋優讀㪺實手挹酒士冠禮注尊斗所以㪺酒也玉篇挹㪺也說文㪺挹也挹㪺義同箕簸揚斗㪺酒漿南箕北斗則不可用也韓詩外傳云言有位無其事也○翕合常棣般同玉篇引詩作吸云吸引也箋翕猶引也鄭讀翕爲吸本三家詩義禮記曲禮以箕自鄉而扱之注扱讀曰吸謂收糞時也少儀執箕膺揭注膺親也揭古也持箕將去糞者以舌自鄉蓋三家詩作吸訓引引舌內鄉似箕其形毛詩作翕訓合說文合亼口也亼讀若集合舌者箕其四星其舌二星亼口行列成箕形皆所以狀箕星之似箕也斗古料字說文料勺也杓料柄也揭高舉也

四月八章章四句

四月大夫刺幽王也在位貪殘下國構禍怨亂並興焉

四月維夏六月徂暑（傳）徂往也六月火星中暑盛而往矣先祖匪人胡寧忍予（疏）傳訓徂爲往往暑暑往也六月雖盛夏之時而火星昏中其暑將往矣興者以喻我周列祖盛德而至幽王之身其德就衰矣月令季夏之月昏火中昭三年左傳晉張趯曰碑如火焉火中寒暑乃還此其極也能無還乎杜注云火心星心以季夏昏中而暑還案暑盛而往即是暑極而還之意毛傳正本左傳爲訓詩几八章各自爲興不言興者畧也○匪彼也彼猶其也胡寧皆何也先祖匪人胡寧忍予言先祖其人何忍予而降禍亂也與雲漢父母先祖胡寧忍予文義相同○正義云王肅述毛於六月徂暑之下注云詩人以夏四月行役至六月暑往未得反已闕一時之祭後當復闕二時也先祖匪人之下又云征役過時曠廢其祭祀我先祖獨非人乎王者何爲忍不憂恤我使我不得修子道案王說雖未

得毛指然其言行役未嘗無據徐幹中論譴交篇以四月爲行役過時刺怨而作徐偉長爲漢靈帝末年人其解詩正與王子雝合則經中四月六月秋日冬日皆爲紀時也行役不歸不得養父母即不得承祀先祖此又在久役於外而念及之人情所必至也詩三章烈烈發發與蓼莪弟五章同句而二章凄凄爾雅與蓼莪哀哀同釋蓼莪序云民人勞苦孝子不得終養六章盡瘁以仕寧莫我有與北山或盡瘁事國同解北山序云己勞於從事不得養父母則與此詩文義亦甚相同文十三年左傳鄭伯與公宴于棐子家賦鴻雁季文子曰寡君未免於此文子賦四月文子賦詩或是取下國構禍冀晉安集之意杜預注云義取行役踰時思歸祭祀即用王子雝說行役闕祭毛詩序傳所無而按諸經義三家詩亦未嘗無據序云構禍怨亂歎行役亦在其中傳云暑盛而往小明篇所云載離寒暑其毒大苦者不妨借時以設喻此非毛詩序傳之正解而義實足以兼賅[illegible]

秋日凄凄百卉具腓〔傳〕凄凄涼風也卉草也腓病也亂

離瘼矣爰其適歸〔傳〕離憂瘼病適之也〔疏〕綠衣傳凄寒風也此云凄

淒涼風涼寒義通爾雅哀哀悽悽懷報德也郭注云悲
苦征役思所生也又廣雅云悽悽哀哀悲也哀哀卽慘
莪之哀哀父母悽悽卽此秋日淒淒之異文卉草出車
同文選謝靈運戲馬臺詩淒淒陽卉腓李善注引韓詩
曰秋日淒淒百卉俱腓薛君曰腓變也俱變而黃也腓
音肥毛萇曰痱病也今本作腓字非桀李注當作毛萇
曰腓病也今本作痱字非今腓痱二字互誤張衡西京
賦注王粲公讌詩注引毛詩百卉具腓鮑昭苦熱行渡
瀘寧具腓注引毛詩秋日淒淒百卉具腓毛萇曰腓病
也是李所據詩本作腓釋文云腓房非反病也韓詩云
變也然則陸所見毛韓詩字皆作腓用假借字爾雅痱
病也郭注云見詩玉篇痱風病也詩云百卉具痱或者
魯詩作痱用本字箋云涼風用事而眾草皆病與貪歲
之政行而萬民困病傳意當然也○離憂兔爰斯干同
今字作羅者非古也瘼病釋詁文桑柔同方言云瘼病
也東齊海岱之閒曰瘼爰於也適訓之於其之歸言歸
於亂爲此憂病也宣十二年左傳引詩曰亂離瘼矣爰
其適歸歸於怙亂者也夫傳意本左傳說蓋經文亂字
讀逗離瘼爲憂病此毛義也文選潘岳關中詩注引韓
詩亂離斯莫薛君曰莫散也其所據韓詩作斯莫任防

爲范尚書讓表注引韓君曰瘼散也此瘼字當爲莫說苑政理篇云詩不云乎亂離斯瘼爰其適歸此傷離散以爲亂者也離散用韓詩義家語辨政篇同今字作瘼者以據毛改韓耳家語爰作奚常璩華陽國志引詩作奚其適歸詩小學云疑三家詩有作奚者

冬日烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害疏蓼莪傳云烈烈然至難也發發疾皃箋云言王爲酷虐慘毒之政如冬日之烈烈矣其亟急行於天下如飄風之疾也案傳意當然也〇穀生也我我幽王時也民莫不穀我獨何害言人無不貪生者而我何獨遭此害也

山有嘉卉侯栗侯梅廢爲殘賊莫知其尤傳廢大也疏箋云嘉善侯維也山有美善之草生於梅栗之下人取其實蹊殘而害之令不得蕃茂喻上多賦斂富人財盡而弱民與受困窮案傳意當然也〇廢大爾雅釋詁文郭注即引此詩釋文云一本作廢大也此是王肅義王子雝所據傳作廢大定本同宋本作忕者乃涉箋而誤尤過也列女傳續編引此詩而釋之云言忕於惡不知

其爲過此箋及蕩箋言忕於惡用

列女傳本三家義而毛意實同

相彼泉水載清載濁我日構禍曷云能穀(傳)構成曷逮也(疏)箋云相視也我視彼泉水之流一則清一則濁刺諸侯並爲惡曾無一善案傳意當然也○廣雅構成也本傳訓也箋構猶合集也合集即構成之義體有茨箋內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語冓與構通正義云曷逮釋言文今爾雅作遏郭注引方言東齊日遏今方言遏作蝎說文遏微止也讀若桑蟲之蝎曷者皆遏之假借字逮者及也穀生也我日構禍曷云能穀言我今下國日日成此禍亂及己之身云能獨生乎

滔滔江漢南國之紀(傳)滔滔大水貌其神足以綱紀一方盡瘁以仕寧莫我有(疏)江漢大水故傳云滔滔大水皃也云其神足以綱紀一方者一方指南國紀即綱紀也言江漢之大水南國百川其神足以綱紀之爾雅神治也魯語仲尼日山川之靈

足以紀綱天下者其守爲神法言君子篇仲尼之道猶
四瀆也經營中國終入大海他人之道者西北之流也
綱紀夷貉或入于沱或淪于漢竝與此綱紀同詩言江
漢綱紀南國不使衆水放縱無所入以與幽王之神不
足以紀理天下俾下國之諸侯恃强連禍不供王事更
無江漢朝宗之義○盡瘁與北山盡瘁同仕事也北山
或盡瘁事國傳云盡力勞病以
從國事寧猶胡也有相親有也

匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潛逃于淵（傳）鶉鵰也鵰
鳶貪殘之鳥也大魚能逃處淵（疏）釋文云鶉字或作鷻說文鷻雕也引詩作
鷻雕鷻也籀文从鳥作鵰鳶當爲鳶字之誤也說文無
鳶字其所據詩字作鳶云鳶鷙鳥也鷙擊殺鳥也廣雅
鷙鶚鵰也鷙鶚卽鷻鳶正義云鵰之大者又名鶚孔康
漢書音義曰鶚大鵰也說文鳶鷙鳥也鷻鳶皆殺害小
鳥故云貪殘之鳥然則正義本作鳶與說文廣雅合釋
文本作鳶後人依釋文改正義又以鳶五各反改說文
鳶與專反說文注云鳶讀與專同反者與鵰爲韻而又變
聲說文鷻鵰也夏小正謂之弋弋卽鷻也弋之字變爲

蔦廣雅疏證云當從鳥戈聲而書作蔦蔦字古音在元部古從戈聲之字多有讀入此部者故說文閔從戈聲而讀若縣皮從戈聲而讀若環蔦之從戈聲而音與專切亦猶是也案作弋作蔦說俱有理讀與專反者或出三家詩而毛詩作蔦五各反當以說文所據爲證旱鹿蔦飛戾天箋蔦鴟之類鳥之貪惡者也說文注云蔦亦當爲蔦正義引說文蔦鷙鳥此亦引說文蔦鷙鳥而從俗寫爲蔦耳釋詞云匪彼也傳云鷃蔦貪殘之鳥也者以喻貪殘之人處於高位傳文大魚上疑奪鱣鮪二字云鱣鮪大魚能逃處淵者以喻今民不能逃避禍害是大魚之不如矣

山有蕨薇隰有杞桋傳杞枸檵也桋赤楝也君子作歌維以告哀疏蕨薇詳草蟲篇杞枸檵四牡同隰有杞杞生於隰也下篇陟彼北山言采其杞杞生於山也是枸檵山隰皆有矣桋赤楝爾雅釋木文爾雅又云白者楝郭注云赤楝樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中爲車輞白楝葉圓而岐爲大木邢疏引義疏云楝葉如柞皮薄而白其木理赤者爲赤楝一名桋

白者爲棟其木皆堅韌今人以爲車轂棨杞棟同類郭景純謂赤棟叢生是已但云赤棟生山中詩言隰棟豈山隰亦皆有此木歟蕨薇之桋杞棟之木山隰足以覆養而有之以喻在位之人不能恩育萬民病困草木之不如○君子席在位之人作此詩歌以告哀於君子此倒句也正義謂作者自言君子似非詩指君子作歌與吉甫作頌不同也

北山六章三章章六句三章章四句

北山大夫刺幽王也役使不均已勞於從事而不得養其父母焉

陟彼北山言采其杞偕偕士子朝夕從事【傳】偕偕強壯貌士子有王事者也王事靡盬憂我父母【疏】北山采杞以喻勞於從事言語詞○偕偕爲强壯強當作彊說文偕彊也引詩偕偕士子本傳訓也大玄彊次四爰聽爰明左右彊

彊測曰爰聽爰明庶士方來也又增上九測曰羣士蘊彊借借與彊彊同士讀爲事傳云士子有王事者王事捺下句爲訓從事從王事也三章云嘉我未老鮮我方將旅力方剛經營四方即其義箋云靡無也鹽不堅固也王事無不堅固故我當盡力勤勞於役久不得歸父母思己而憂

溥天之下莫非王土率土之濱莫非王臣傳溥大率循濱涯也大夫不均我從事獨賢傳賢勞也疏溥大爾雅釋詁文公劉同溥天之下昭七年左傳東周策孟子萬章荀子君子韓子說林上忠孝呂覽愼人新書匈奴白虎通義封公侯喪服史記漢書司馬相如傳韓詩外傳皆作普聲通率循釋詁文率率古逵字古文作率漢人作逵今率行而逵廢矣縣訪落同濱古當作瀕漢書王莽傳白虎通義封公侯喪服兩篇引詩作賓爲假借字說文無涯字采蘋傳作厓○大夫在上位者斥大夫不直斥幽王也節南山傳均平也不均序所謂役使不均也我有王事者自我也傳詁賢爲勞者廣雅賢勞也王念孫疏證云孟子萬章篇引詩而釋之曰此莫非王事我獨賢勞也

賢亦勞也賢勞猶言劬勞故毛傳曰賢勞也鹽鐵論地廣篇亦曰詩云莫非王事而我獨勞刺不均也鄭箋趙注竝以賢爲賢才失其義矣案王說是也我從事獨賢序云已勞於從事是賢勞同也襄十三年左傳引詩而釋之云言不讓也亦謂大夫不知讓不讓與不均同意此詩專刺幽王役使不均從事獨勞是卽不均也首章言王事靡盬憂我父母又推獨勞者之情孟子云是詩也勞於王事而不得養父母也統釋首章與序言不得養父母合下章及末三章言獨勞不均皆從此章之義而申說之

四牡彭彭王事傍傍(傳)彭彭然不得息傍傍然不得已

嘉我未老鮮我方將旅力方剛經營四方(傳)將壯也旅衆也(疏)烝民箋彭彭行皃傍當作傍說文傍附行也彭彭傍傍聲義皆相近傳於彭彭云不得息於傍傍云不得已互文見義也○未老力將對文故傳訓將爲壯方將卽方壯也射義幼壯孝弟壯或爲將爾雅奘駔也奘與壯同樊孫本作將此皆壯將聲通之證旅衆釋詁文大明同桑柔靡有旅力與此旅力同秦誓番番

良士旅力既愆周語四軍之帥旅力方剛孔傳韋注並云旅衆也逸周書大明武篇我師之窮靡人不剛鹽鐵論繇役篇詩云獫允孔熾我是用戒武夫潢潢經營四方守禦征伐所由來久矣並與此詩同

或燕燕居息傳燕燕安息貌或盡瘁事國傳盡力勞病以從國事或息偃在牀或不已于行疏燕安也重言曰燕燕爾雅燕燕尼居息也字又作宴宴傳云安息義同或盡瘁事國昭七年左傳引詩盡瘁作憔悴漢書五行志所載左傳作盡顇鄭注周禮小司寇云謂憔悴以事國其所據詩作憔悴字異義同傳云盡力勞病以釋盡瘁二字語雖分釋而義實平列也云以從國事釋經事國二字倒句以釋之已止也行道也

或不知叫號傳叫呼號召也或慘慘劬勞或棲遲偃仰

或王事鞅掌傳鞅掌失容也疏叫號連緜字說文口部叫嘑也嘑號也言部訆大嘑也訏召也碩鼠傳號呼也古嘑訏呼通用叫謂之嘑嘑又謂之號號謂之呼訏又謂之召是叫呼號召四

字同義也慘慘釋文字亦作懆懆是也衛門傳云悽遲游息也仰釋文作卬鞅掌疊韻連緜字鞅掌失容猶言倉皇失據耳正義云傳以鞅掌爲煩勞之狀故云失容言事煩鞅掌然不暇爲容儀也今俗語以職煩爲鞅掌其言出於此傳也案莊子庚桑楚篇鞅掌之爲使郭象注云鞅掌不自得宋陳景元校本有不字今各本奪不不可通矣崔譔云不仁意司馬彪云醜貌並與失容之義近又在宥篇遊者鞅掌以觀無妄鞅掌亦浮遊動容之意

或湛樂飲酒或慘慘畏咎或出入風議或靡事不爲疏湛亦樂也讀爲耽連言湛樂般樂也連言般樂娛樂也連言娛樂愉樂也連言愉樂喜樂也連言喜樂康樂也連言康樂皆其例慘慘亦懆懆之誤箋云咎猶罪過也風猶放也

無將大車三章章四句

無將大車大夫悔將小人也

無將大車祇自塵兮(傳)大車小人之所將也無思百憂

祇自疧兮(傳)疧病也(疏)大車與王風大車不同考工記車人大車崇三柯鄭注云大車平地載任之車晉語以傳召伯宗遇大車當道而覆韋注云大車牛車也詩以大車喻小人將大車喻進小人傳云大大車小人之所將也者但釋經之大車而喻義自明也云我行其野傳祇適也箋云喻大夫而進舉小人適自作憂累故悔之易林井云大輿多塵小人傷賢皇甫司徒使君失家亦此義也○疧石經作疧不誤疧病釋詁文白華傳我疧兮傳亦云疧病也詩小學云詩三用此字爲韵白華與卑韵何人斯祇與易知篪知斯韵此皆弟十六部本音何人斯俗地祇字爲之於六書爲假借若無將大車之疧而與弟十二部之塵韵讀若眞此古合韵之例又云張衡賦思百憂以自疢疢與疧音近禮記昣於鬼神鄭注昣或爲祇又說文疧一作疧古亦氏讀如權精於此可求合韵之理釋文都禮反昰唐初誤作疧也

無將大車維塵冥冥無思百憂不出于熲(傳)熲光也(疏)

荀子大畧篇君人者不可以不慎取臣匹夫者不可以不慎取友友者所以相有也道不同何以相有也均薪施火火就燥平地注水水流溼夫類之相從也如此之著也以友觀人焉所疑取友善人不可不慎是德之基也詩曰無將大車維塵冥冥言無與小人處也又韓詩外傳云今子所樹非其人也故君子先擇而後種也詩曰無將大車惟塵冥冥案此釋詩並與序傳合箋云冥冥者蔽人目明令無所見也猶進舉小人蔽傷己之功德也○熲光釋詁文箋云使人蔽闇不得出於光明之道

無將大車維塵雝兮無思百憂祇自重兮（疏）箋云雝猶蔽也重猶累也

小明五章三章章十二句二章章六句

小明大夫悔仕於亂世也

明明上天照臨下土我征徂西至于艽野二月初吉載

離寒暑（傳）艽野遠荒之地初吉朔日也心之憂矣其毒大苦念彼共人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟（傳）罟網也（疏）明明猶昭昭禮記中庸篇今夫天斯昭昭之多鄭注云昭昭猶耿耿小明也照臨猶照察也言至小之明其光甚微以喻世亂則闇於照察故詩以小明名篇○艽野遠荒之地說文艽遠荒也从艸九聲引詩本傳訓也古謂朔爲吉傳以朔日詁初吉者初始也初吉與吉月不同而朔日與月朔又異吉月月朔爲一月之始一日初吉者謂吉月之始朔日者謂月朔之日不必定在始一日自一至十皆是也二月夏正之二月或謂此二月爲周之二月者非也箋云我行往之西方至於遠荒之地乃以二月朔日始行至今則更夏暑冬寒矣尚未得歸案鄭說是也二月初吉冢上我征徂西句即下兩章云昔我往矣日月方除昔我往矣日月方奧也載離寒暑即下兩章云曷云其還歲聿云莫也經言先寒後暑箋乃以夏暑冬寒釋之蓋誤下采蕭穫菽已在秋冬之交爲言此西行之大夫固爲歷寒未歸而作也詩五章前三章每章下六句作對耦法上六句用錯綜

法首章首二句明明上天照臨下土以喩身居小明之
世爲全詩綱領至于艽野繫於我征徂西句下以箸明
其行西所到之地二章念我獨兮我事孔庶繫於曷云
其還歲聿云莫句下以言歲莫不歸而猶從事獨勞也
三章政事愈蹙繫曷云其還下即二章云念我獨兮我
事孔庶也采蕭穫菽繫歲聿云莫下以驗星移物變有
行役一時之苦即首章云載離寒暑也三章上六句皆
鍇綜以變其體其實一綫穿成解者或以二月初吉繫
至于艽野之下遂謂二月既至艽野之二月失詩之意
矣○其古恭字箋云其人靖共爾位以待賢者之君鄭
以上三章共人即末二章靖其爾位好與正直之君子
桼鄭說是也經以彼此作對文此者此幽王則彼者彼
明王也小宛末章溫溫恭人惴惴小心韓詩以恭人爲
大王居人上與此共人同傳云罟網古祇作罔說文罟
网也或作罡或作罻贈卬罪罟不收傳罪罟設罪以爲
罟與此罪罟同鹽鐵論執務篇古者行役不踰時春行
秋反秋往春來寒暑未變衣服不易悶已還矣若今則
繇役極遠盡寒苦之地危難之處陟胡越之域兮茲往
而來歲還父母延頸而西望男女怨瞻而相思身在東
楚志衽西河故一人行而鄉曲恨一人夗而萬人悲詩

云念彼恭人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟桑桓引詩亦以彼爲古而此爲今春行秋反寒暑未變云云即解二月初吉意繇役極遠盡寒苦之地云云即解至于艽野意此雖非全引詩辭正是依詩辭爲說則二月爲春行西京舊說有可證也

昔我往矣日月方除（傳）除除陳生新也曷云其還歲聿云莫念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇（傳）憚勞也念彼共人睠睠懷顧豈不懷歸畏此譴怒（疏）昔我往矣日月方除此追溯其我往之時也蟋蟀除去也天保除開也去者除陳開者生新除字兼有此二義管子度地篇天氣下地氣上萬物交通故事已新事未起其下即云寒暑調日夜分分之後夜日益短晝日益長利以作土功之事案此與傳訓同汪龍詩異義云傳訓除爲除陳生新指二月也史記律書卯之爲言茂也言萬物茂也白虎通義卯者茂也漢書律曆志冒茆於卯說文卯冒也萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門徐氏鍇曰

天門萬物畢出也釋名卯冒也載冒土而出也傳以除
陳生新爲二月義致確矣箋引爾雅四月爲除釋昝我
往矣爲往往至於艽野爾雅四月爲余雖除余義通但經
言昝我往往矣是追溯始行之時釋往爲往到義終未安
○釋文憚字亦作癉徐音旦徐仙民所據詩作癉矣今
大東雲漢皆作憚訓勞憚爲癉之假借大東傳睠反顧
皃重言曰睠睠箋云睠睠有往仕之志也王注楚辭九
歎引詩李注文選王粲登樓賦張衡思玄賦謝惠連獻
康樂詩引韓詩並作眷
眷懷顧說文有眷眷無睠

昔我往矣日月方奧（傳）奧煖也曷云其還政事愈蹙（傳）蹙促也歲聿云莫采蕭穫菽心之憂矣自詒伊戚（傳）戚憂也念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆（疏）奧煖亦同奧爲燠古文假借詩異義云說文煖溫也七月春日載陽箋陽溫也二月萬物畢出陽氣方盛經言方奧傳以煖解之亦致確也且二月初吉爲始行而昝我往矣則不定指初吉之一日即二月之末接於三月之初

凡枉征逸皆可言經方與枉方除下說文本有次弟疏既以春溫申傳復引洪範疑燠當爲夏謂二月之初擾於正月之末時尚有霜不可云燠其言非也案汪說允當唯解初吉爲一日自誤○蹙古祇作戚戚訓爲促促者以疊韻爲訓召旻傳云戚促也與此同今經典訓促急字皆作蹙子六反非古義古音也凡古今文字日以滋廣實由方語之殊引申假借之用故存字必有數音數義解經者隨文立訓生生而不窮如公劉傳戚斧也戚之本義而此句政事愈戚訓促下何自詒伊戚訓憂言各有當不妨字同而義異也此故訓用字之通例蕭蒿也菽九穀中最後穫者亨菽采菽皆其葉也至此則稱穫矣淮南子墜形篇云菽夏生冬死○戚古慼字說文慽憂也字亦作蹙伊維也雄雉箋伊當作緊緊猶是也正義云戚以宣二年左傳自詒緊慼小明云自詒伊戚爲義既同故此及蒹葭東山白駒各以伊爲緊小明不易者以伊慼之文與左傳正同爲緊可知家據此則孔所見左傳作緊與此詩作伊義同矣九戢傳云宿猶處也與言出宿言將起而出處仕於治朝也與上睠睠懷顧同意反亦覆也反覆猶反側也

嗟爾君子無恆安處靖其爾位正直是與〔傳〕靖謀也正直爲正能正人之曲曰直神之聽之式穀以女〔疏〕爾女女君子庶王也恆常也無常於安處安息以起下文靖其好與之意荀子勸學篇君子博學而日參省乎已則知明而行無過矣其下即引詩曰嗟爾君子無恆安息靖其爾位好是正直神之聽之介爾景福楊注云無恆安息戒之不使懷安也漢書董仲舒傳武帝策賢良制曰詩不云肆嗟爾君子毋常安息神之聽之介爾景福顏注云言入君不當苟自安處而已此其義也○靖謀爾雅釋詁文召旻我將同其即其人末二章承上三章念彼其人而言所以傷今而思古也襄七年左傳引此詩而釋之恆民爲德正直爲正正曲爲直參和爲仁如是則神聽之介福降之傳云正直爲正能正人之曲爲直其釋詩正直二字即用左傳文左傳恆民爲德句以釋詩之靖字杜注云靖其其位所以恆民是也傳訓靖爲謀所以恆民當亦本諸左傳召旻實靖夷我邦我將日靖四方傳皆云靖謀也皆謂謀治民人意義相同靖其爾位則指明君矣大夫有恆民之責故引詩可斷章取

義而要之詩意在刺幽王自不指在位之大夫禮記緇衣篇云有國者章善癉惡以示民厚則民情不貳亦引此詩箋指明君說不謀乃訓共爲具謂謀具女之爵位與共人箋義不可通共人不得稱具人也

嗟爾君子無恆安息傳息猶處也靖共爾位好是正直

神之聽之介爾景福傳介景皆大也疏息猶處傳謂末兩章同意耳上章無恆安處此章無恆安息安息猶安處也殷其靁二章莫敢遑息三章莫敢遑處遑息猶遑處也葛生一章誰與獨處二章誰與獨息獨息猶獨處也浮游一章於我歸處二章於我歸息歸息猶歸處也傳皆云息止也○介大爾雅釋詁文生民同說文夰大也方言夰大也東齊海岱之閒曰夰今字通作介猶奄大也今作純嘏大今作佛假借行而本義廢矣景大亦釋詁文車舝玄鳥同景者京之假借左傳云介福降之則介福爲大福也箋訓介爲助非傳義上章式穀以女爾女通稱穀善也穀女猶言介爾鄭於表記注云用穌與女是矣箋云其用善人則必用女亦非傳義

鼓鍾四章章五句

鼓鍾刺幽王也(疏)正義云鄭於中候握河注云昭王時鼓鍾之詩所爲作者鄭時未見毛詩依三家爲說也

鼓鍾將將淮水湯湯憂心且傷(傳)幽王用樂不與德比會諸侯于淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者爲之憂傷淑人君子懷允不忘(疏)鍾當作鐘今鍾鐘通用鼓鐘擊鐘謂金奏也大磬王出入奏王夏賓出入奏肆夏賓爲諸侯詩言幽王會諸侯則所謂鼓鐘者奏王夏與肆夏也凡饗食賓射尚金奏故詩四章皆言鼓鐘說文鎗鐘聲也鎗聲爲鎗重言曰鎗鎗將將古文假借執競傳云將將集也被驅傳云湯湯大皃案上句言鼓鐘而下句即言淮水是用樂於淮水之上也淮水之上非方嶽覲諸侯之地今幽王會諸侯而用先王之樂是不與先王之德比矣不與德比即爲淫樂此傳總發全章之指賢者爲之憂傷以釋憂心且傷句箋云

爲之憂傷者嘉樂不野合犧象不出門今乃於淮水之上作先王之樂失禮尤甚嘉樂不野合犧象不出門定十年左傳文史記魯世家稱孔子誅齊淫樂鄭引之正以申明此傳之義王肅亦云凡作樂而非所則謂之淫淫過也○釋詞云允語詞懷允不忘懷不忘也

鼓鍾喈喈淮水湝湝憂心且悲（傳）喈喈猶將將湝湝猶湯湯悲猶傷也淑人君子其德不回（傳）回邪也（疏）將將爲樂聲之作喈喈猶然也喈讀如八音克諧之諧湯湯爲水流之大湝湝猶然也說文云湝水流湝湝也悲傷同義憂心且悲猶云憂心且傷耳回邪小旻同

鼓鍾伐鼛淮有三洲憂心且妯（傳）鼛大鼓也三洲淮上地妯動也淑人君子其德不猶（傳）猶若也（疏）解傳亦云鼛大鼓也長丈二尺淮南子主術篇鼛鼓而食高注鼛鼓王者之食樂也引詩鼓鍾伐鼛鼛鼓當作伐鼛王海一百九引

淮南正作伐譽而會荀子正論篇代皋而會皋與譽通
代乃伐之誤淮南即本於荀子也春官大司樂王大會
三脩皆令奏鍾鼓郎其事也說詳王念孫荀子襍志○
三洲淮上地未詳朱右曾云按水經注淮水又東爲安
豐津淮中有洲俗號關洲蓋津關所在故斯洲又納厥稱
房通校全淮惟此有洲狂今霍邱縣北也左傳周幽爲
大室之盟戎狄叛之潁水源於大室而入於淮意王既
會遂浮潁入淮斅穆天子之浮于熒水以奏廣樂宣其
決侈于諸侯而不知戎狄之穡發此賢者所以聞樂而
附心也與今攻方輿紀要江南鳳陽府壽州霍邱縣縣
西南二十里有安風城或譌風爲豐大業陂縣東北十
五里周二十餘里人呼爲水門塘相傳古名鎮淮洲陷
而爲陂淮水在縣北三十里自穎州流入境又東北援
穎上縣界自霍邱縣而東經正陽鎮穎水流合皆漢志
穎水出陽城縣陽乾山東至下蔡入淮其入淮處謂之
穎尾左傳沂十二年楚子狩於州來衣于穎尾亦曰穎
口下蔡城郎古州來也是淮洲陷成陂當在穎木入淮
之處又案釋二淮南有州黎上卲正義引劉台拱經傳
小記鹽鐵論論儒篇孔子能方不能圓故飢于象上哀
公二年蔡遷于州來四年孔子自陳適蔡艳權鹽鐵論

所謂黎丘蓋即州黎之丘也晉志淮南郡壽春縣今爲安徽鳳陽府壽州○妯動釋詁文箋妯之言悼也古由卓聲同鄭不以妯悼同訓而以鼓鐘之妯讀同悼猶以菀柳之蹈讀曰悼謂妯蹈皆即悼也檜羔裘傳云悼動也說文心部引詩憂心且怞妯怞聲相近衆經音義卷十二引韓詩憂心且陶妯陶聲亦相近猶若小星同

鼓鍾欽欽鼓瑟鼓琴笙磬同音（傳）欽欽言使人樂進也笙磬東方之樂也同音四縣皆同也以雅以南以籥不僭（傳）爲雅爲南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰朱離北夷之樂曰禁以爲籥舞若是爲和而不僭矣（疏）賓入門則金作故傳云欽欽言使人樂進也皃繫傳欣欣然樂也欽欣一聲之轉廣雅釋訓欽欽聲也鼓瑟鼓琴瑟琴在堂上也歌詩以弦之下文言樂舞皆在堂下○儀禮大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾西階之西頌磬東面其南鍾鄭注

云笙猶生也東爲陽中萬物以生言成功曰頌而爲陰
中萬物之所成鐘不言頌省文也周禮眂瞭掌擊頌磬
笙磬注云磬在東方日笙笙生也在西方曰頌頌或作
庸功也大司樂疏引書笙庸以間注云東方之樂謂之
笙笙生也東方生長之方故名樂爲生也庸者西方之
樂謂之庸庸功也而方物熟有成功亦謂之頌頌亦是
頌其成也然則鄭亦以鐘磬之在西者爲頌在東者爲
笙矣詩言笙磬不言頌磬言磬不言鐘皆省文也傳釋
笙磬爲東方之樂者舉東方以咳西方亦舉磬以咳鐘
也云同音四縣皆同也者此總釋四面縣之義小胥正
樂縣之位王宮縣鄭司農注云宮縣四面縣四面象宮
室四而有牆故謂之宮縣逸周書大匡篇國不鄉射樂
不牆合孔注云牆合即所謂宮縣是也業遂周書言牆
合即鄭司農所謂象宮室四面有牆也凡周樂縣之制
編磬編鐘各一四面設縣其入縣此外之縣者鎛二縣
在東而兩行之南特磬一縣在堂下之北更設鼗鼓一
縣在頌磬之西四縣皆在堂下同音者堂下樂器之音
同也同之爲言均也調也此不兼堂上樂器而言正義
以爲堂上之琴瑟與堂下之磬鐘皆同其聲音不相尊
倫失傳惜矣○以雅以南傳云爲雅爲南爲釋經之以

玉篇以為也全詩以與為同義者放此雅止樂舞六代之樂也南夷樂也詩但言南夷之樂傳乃兼言四夷之樂以補明經義不言雅者以易曉畧耳周禮旄人掌教舞夷樂鄭注云夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞韎鞻氏掌四夷之樂注云四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也何休昭二十五年公羊傳注云王者舞六樂于宗廟之中舞先王之樂明有法也舞己之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也東夷之樂曰株離南夷之樂曰任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧蔡邕獨斷同白虎通義禮樂篇引河間獻王樂元語樂先王之樂明有法也與其所自作明有制也興四夷之樂明德廣及之也故東夷之樂曰朝離南夷之樂曰南西夷之樂曰昧北夷之樂曰禁合觀之樂舞於堂四夷之樂陳於右先王所以得之順命重始也案觀當作歡右疑門字之誤劉逵魏都賦注引韓詩內傳王者舞六代之樂舞四夷之樂大德廣之所及後漢書陳禪傳尚書陳忠曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂陳於門故詩云以雅以南韎任朱離蓋忠引三家詩韎任朱離以釋詩之南與毛傳昧南朱離禁以釋詩之南其義正同非三

家詩增多四字也雅樂在門內堂下夷樂在明堂四門之外白虎通義所謂夷狄無禮義不在內是其義也禮記明堂位篇昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也又云大廟天子明堂魯大廟與天子路寢明堂同制唯魯明堂無西北夷樂或下於天子故但納夷蠻樂於大廟而設其樂於路寢明堂外也天子路寢明堂外有四門巡狩會諸侯築明堂其外亦有四門九夷八蠻六戎五狄來朝立於明堂四門之外因以舞其樂焉樂元語東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也北堂書鈔樂部三引劉向五經通義同此四夷之樂皆有舞故毛韓詩傳並云舞四夷之樂也傳謂籥爲籥舞不僭爲和而不僭抑傳僭差也此總釋雅南也賓之初筵傳云秉籥而舞與笙歌相應所謂爲和而不僭也總釋雅南則上文鍾磬琴瑟包在其中矣天子會同築壇覲侯其舞常有干舞不言干舞而但稱籥舞者尚德之義也舉文舞以晐武舞故但以籥言春秋經萬入去籥禮記仲尼燕居武夏籥序興皆是也鄭易傳以雅爲萬舞萬舞爲干舞而於此詩經傳意不合○案末章陳古樂意承上爲三章淑人

君子謂用樂
與德比者也

楚茨六章章十二句

楚茨刺幽王也政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亾祭祀不饗故君子思古焉（疏）詩先言民事而及神饗獲福也陳古以刺今

楚楚者茨言抽其棘（傳）楚楚茨棘貌抽除也自昔何爲我蓺黍稷我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億（傳）露積曰庾萬萬曰億以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福（傳）妥安坐也侑勸也（疏）牆有茨傳云茨疾黎也玉藻注齊當爲楚薺之薺楚薺卽楚茨鄭所據三家有作楚楚者薺也王注楚辭引楚楚者薋玉篇薋蒺藜也三角刺人茨薺薋竝同楚木有棘故楚楚爲茨棘皃抽除雙聲棘卽茨棘也牆有茨傳襄除也義同訓亦同○自昔何爲句承上生下

自笞猶云自古言自古墾田之法如是是何爲乎爲我農夫將稽蓺黍稷故也說說文引此詩作埶今通作蓺說文廩廩衆也从㐭與聲是與與有衆義廣雅云翼翼盛也說文倉穀藏也庾倉無屋者甫田箋庾露積穀本此傳訓也周語云野有庾積露積郎野積胡廣漢官解詁在邑曰倉在野曰庾蒸庾木爲在野積穀之稱故亦謂庾爲倉也萬萬曰億伐檀同詳伐檀篇○以者以黍稷也凡酒食以黍稷爲之享祀又以黍稷爲主也天保吉蠲爲饎是用孝享傳饎酒食也享獻也文義相同妥安坐爾雅釋詁文禮記郊特牲舉斝角詔妥尸鄭注云尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸卽至尊之坐或時不自安則以拜安之也天子奠斝諸侯奠角禮器云周坐尸少牢特牲皆拜安尸則自天子以下同也拜妥尸詔侑之後侑訓勸侑尸尸謂勸尸食也特牲饋食禮尸三飯告飽祝侑主人拜尸又三飯告飽祝侑之如初尸又三飯告飽祝侑之如初鄭注云三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食有司徹注士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯買疏云諸侯十三飯天子十五飯案此侑尸之禮以介景福祝爲主人獻神之辭禮運所謂祝以孝告也小明

傳云介景皆大也

濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將（傳）濟濟蹌蹌言有容也亨飪之也肆陳將齊也或陳于互或齊其肉祝祭于祊祀事孔明（傳）祊門內也先祖是皇神保是饗（傳）皇大保安也孝孫有慶報以介福萬壽無疆（疏）禮記曲禮下篇大夫濟濟士蹌蹌鄭注云皆行容止之貌義與傳訓同有容與下章爨竈有容傳皆謂助祭之大夫士矣絜爾牛羊以往烝嘗正義云司徒奉牛司馬奉羊也瓠葉箋亨孰也飪孰同義剝亨猶割亨也繁露質文篇先亨而後用樂此即周人尚臭之義也肆陳行葦同說文云肆極陳也將齊釋言文或陳於互者周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互注互若今屠家縣肉格賈疏云始殺解體未薦之時且縣於互待解訖乃薦之是也或齊其肉者王肅云分齊其肉所當用之案將讀與醬同說文醬醢也古文作𤖆醢則分齊其肉之

細者也是將有分齊之義禮運篇腥其俎孰其殽鄭注
腥其俎謂豚解而腥之及血毛孰其殽謂體解而爓之
孔疏云特牲九體肩一臂二臑三肫四胳五正脊六橫
脊七長脅八短脅九少牢則十一體加以脡脊代脅爲
十一體也是分豚爲體解孰其殽謂體解訖以湯爓之
不全熟次於腥而薦之堂故祭義曰爓祭祭腥而退是
也然則分豚體解卽所謂分齊其肉也此言天子朝踐
薦腥之事而云或亨者類相及耳文不次也○爾雅閍
謂之門李巡注茲云廟門也門曰閍門內之祭曰祊說
文鬃門內祭先祖所以徬皇也詩曰祝祭于鬃或从方
作祊言門內本毛義也凡祭宗廟之禮廟主藏於室中
丁其祭也祝以詔告之所謂直祭祝于主也廟門之內
皆祇宗神鬃所憑依焉孝子不知神二所在于其祭也
祝以博求之所謂索祭祝于祊也昌　祭當在事尸之
前至繹祭主來納室故無詔室之祭亦必無索神之祭
鄭注禮記以祊爲繹室於廟門外箋詩文以門內爲大
門內非廟門內康成初不治毛詩而箋詩常自用其禮
注孔疏曲爲讀解廟門外爲繹祭之祊廟門內爲正祭
之祊則詩之祊與禮記郊特牲禮器之祊爲二祭矣江
都焦循宮室圖云繹祭之名見於諸經者絕不與祊混

祊皆正祭索神之名所云爲祊於外而出於祊者皆對
室中言非門外也焦說是矣明謂昭明也○傳訓皇爲
大保爲安言先祖之神靈於是大安之則於是饗之也
下神保是格神保聿歸保皆訓爲安饗神饗之也孝孫
有慶報以介福萬壽無疆此祝爲尸致福於主人之辭
禮運所謂嘏以慈告也凡妥侑之後祝致嘏辭士尸親
嘏大夫以上命祝嘏少牢饋食禮尸命祝祝以嘏于主
人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫
使女受祿于天宜稼于田眉
壽萬年勿替引之是其義也
執爨踖踖爲俎孔碩或燔或炙傳爨饔爨廩爨也踖踖
言爨竈有容也燔取膟膋炙炙肉也君婦莫莫爲豆孔
庶爲賓爲客傳莫莫言清靜而敬至也豆謂內羞庶羞
也繹而賓尸及賓客獻醻交錯禮儀卒度笑語卒獲傳
東西爲交邪行爲錯度法度也獲得時也神保是格報

以介福萬壽攸酢（傳）格來酢報也（疏）爨今之竈傳釋爨爲饔爨廩爨者牲與黍稷皆有竈也少牢禮雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人概甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北特牲記尸卒食而祭饎爨雍爨案大夫以上皆稱廩爨惟士稱饎爨特牲士禮有牲爨魚腊爨則天子大牢其雍爨更有牛爨矣雍古饔字爾雅踖踖敬也易離初九履錯然敬之无咎象傳云履錯之敬以避咎也錯與踖通書大傳云爨竈者有容與此傳訓同碩大也宗廟之俎用大房也○燔取膟膋祭義云鑾刀以封取膟膋乃退又郊特牲云取膟膋燔燎升首報陽也是膟膋燔燎胡踐饋食皆有其事惟饋食取膟膋以爇蕭合黍稷爲異詩上承執爨自在黍稷薦陳之後則傳意同於信南山與生民矣炙炙肉謂以肉炙之也瓠葉傳云杭火曰炙禮運篇醴醆以獻薦其燔炙孔疏引皇侃義疏云燔謂爓熟之時腍薦合亨鄭注用毛義爲說○君婦與五章君婦同周禮九嬪凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩世婦掌祭祀之事帥女宮而濯概爲齍盛及祭之日蒞陳女宮之具凡內羞之物女御凡祭祀贊世婦夫九嬪之職在贊后薦徹豆籩即弟五章所云君婦廢徹

也世婦之職在蒞陳內羞之物而女御又贊世婦者卽下文所云爲豆孔庶也說詳何楷世本古義說文漢清也莫與漢同傳云清靜敬至此謂正行祭祀之時有司徹宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也籩人羞籩之實注卽引二羞羞豆與羞籩同則詩之豆爲羞豆也案天子賓尸之禮旣亡故傳本大夫賓尸言之大夫賓尸尸侑主人主婦皆有二羞則天子賓尸尸侑及王與后皆有二羞可知雖賓客獻酬亦設之也據少牢正祭尸食舉之時羞庶羞而不羞內羞荊溪任啓運天子肆獻祼饋食禮云王不獻祼王與后未交致爵內羞庶羞於何用乎若謂釋祭獻祼致爵王后時則善又云按正祭時賓客無豆繹乃設之蓋以內羞庶羞皆爲飲酒設故至旅酬乃用也案任說是也詩言設俎薦孰之後因直說到賓尸設豆之時故傳釋經爲豆卽據賓尸之豆有內羞庶羞爲訓經於爲賓爲客句以起下獻酬傳乃補明經義云繹而賓尸及賓客謂繹祭賓尸之禮始及賓客也絲衣序繹賓尸也穀梁

傳釋者祭之且日之享賓也傳意順經作釋正義謂豆
先於祭時豫作以待賓客則經文賓客獻酬皆成豫作
泛詞失經傳指矣○釋文醻又作酬酬旅酬也特牲饋
食禮主人酬賓之觶奠於薦北賓取之奠於薦南主人
獻長兄弟衆兄弟及內兄弟後於是賓取主人酬賓之
觶酬長兄弟長兄弟酬衆賓衆賓又酬衆兄弟交錯以
辯主婦及內賓宗婦亦旅西面內賓象衆賓宗婦象兄
弟其儀節依男子有司徹旅酬賓三獻後使二人舉觶
於尸侑尸酬主人主人酬侑侑酬長賓乗衆賓與兄弟
及私人交錯其酬皆是以尊酬卑中庸云旅酬下爲上
所以逮賤也特牲士禮士不賓尸有司徹大夫賓尸其
旅酬儀文不同而獻酢酬以及旅酬無算爵節次無不
同天子諸侯明日賓尸則旅酬爲繹祭祭畢之禮故中
庸旅酬即繼之以燕毛序齒也傳釋交錯之義云東西
爲交者東而二觶並旅旅行也東而行謂之交也云邪
行爲錯者邪與衰同錯者道之假借字東西而衰行者
謂之道也大玄瑩篇東西爲緯南北爲經經緯交錯邪
正以分與傳訓同禮記坊記篇子云七日戒三日齊承
一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也醴酒在室醍酒
在堂澄酒在下示民不淫也尸飲三衆賓飲一示民有

上下也因其酒肉聚其宗族以敦民睦也故堂上觀乎室堂下觀乎上詩云禮儀卒度笑語卒獲傳釋度爲法度即示不淫示民有上下之義也祭祀之時清靜而敬至至獻酬時則笑語不禁卽敦民睦之義也故傳云獲得時也儀當作義韓詩外傳四引詩禮義卒度箋云古者於旅也語○格來爾雅釋言文方言格來也自關而東周鄭之郊齊魯之閒或謂之洛洛與格通酢報釋詁文瓠葉酌言酢之傳云酢報也訓同而義異瓠葉之酢報爲賓報主人之獻引申之則凡報皆曰酢也來來饗介大也萬壽攸酢言報之以萬壽也洪範五福一曰壽祭此章及明日繹祭祭畢而饗燕賓客由饗燕而推本於神報介福則祀事至此畢矣下三章又復敘祭祀始末以明思古之情

我孔熯矣式禮莫愆傳熯敬也工祝致告徂賚孝孫傳善其事曰工賚予也苾芬孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式既齊既稷既匡既敕傳幾期式法也稷疾敕固

也永錫爾極時萬時億㊂箋云我我孝孫也嫫敬釋詁文小箋云嫫卽嫫之假借字
說文嫫敬也式用愆過也式禮莫愆卽上章禮義卒度
之意○正義云論語曰工欲善其事故云善其事曰工
工祝致告此正祭工祝告利成也凡正祭告利成後有
神餕受福之儀節下文正言其事徂讀爲且與下徂位
之徂不同義徂賚孝孫且賚孝孫也古徂且聲通賚予
釋詁文予孝孫卽下文之卜爾也少牢禮卜尊親嘏曰
主人受祭之福胡壽保建家室籑古文作餕說文苾馨
香也芬艸初生其香分布也或作芬是苾芬皆香也重
言苾苾芬芬箋苾苾芬芬有聲香矣文選蘇武詩注引
韓詩馥芬孝祀衆經音義卷十四引韓詩同薛君章句
云馥香皃也馥卽苾之異體故說文艸部錄苾而香部
不錄馥爾雅享孝也孝可訓爲享天保載見皆云孝享
孝亦享也孝祀卽享祀也享祀則神饗之神嗜飲食是
卽神餕矣卜卽賚也天保傳卜予也○幾讀與期同此
假借字也如斯一承上卜爾百福句式法下武同如式承苾
芬孝祀句大宰一曰祭祀之式是也既齊既稷既匡既
敕又承如式句永錫爾極時萬時億又承如期句稷讀
爲速爾雅速疾也謖音速稷謖皆從畟聲其讀當同故

稷與敕合韻也敕讀爲飭說文飭致堅也从人力食聲讀若敕敕飭敕不同部許讀同者其類相近故其義相通也致堅者固之謂也稷飭同部速敕同部敕讀爲飭猶稷讀爲速竝於雙聲得義齊亦疾也爾雅齊疾也又云匡正也固與正義相近齊稷匡敕皆祭祀肅敬之意所謂如法也極中也時是也箋云長賜女以中和之福是萬是億言多無數所謂如期也神之期於子孫者福數正多也

禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告（傳）致告告利成也神具醉止皇尸載起鼓鐘送尸神保聿歸（傳）皇大也諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私（傳）燕而盡其私恩（疏）戒亦備也祭且畢王將出則奏鐘鼓矣周禮大司樂王出入則令奏王夏箋解徂位爲往位堂下西面位告者告孝孫也特牲士禮其正祭於旅酬後祝告利成改饌闔戶牖再告利成士不賓尸也少牢大夫禮其正祭終獻後告利成尸出又賓尸告利成尸出改饌再告利成鄭注云利猶養也成畢也孝子之

養禮畢案此告利成之節次也諸侯以上禮更隆盛楚茨篇中兩言致告皆是告利成上章工祝致告謂正祭祭畢此章工祝致告謂繹祭祭畢毛於此章發傳者至繹祭而事尸之禮乃終也改饌尸已出則利成致告於主人尸未出則亦致告於主人箋言告尸失之○郊特牲云尸神象也周七廟當有七尸旅酬則六尸故云神具醉止具俱也皇訓大少牢無君稱皇尸則皇尸爲大尸尊大之也詩小學云宋書禮志四兩引皆曰鐘鼓送尸正義云鳴鐘鼓以送尸是唐初不作鼓鐘開成石經誤奐案周禮鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏鄭注云以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓以奏九夏杜子春注云尸出入奏肆夏是肆夏亦有鐘有鼓矣不得謂但鼓擊其鍾也神保聿歸箋云神安歸者歸於天也宋書樂志引詩作神保遹歸遹與聿通○正義云周禮宰夫無徹饌之文膳夫凡王祭祀賓客則徹王之胙俎注膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之然則徹饌者膳夫也言諸宰者以膳夫是宰之屬宮序官膳夫上士二人中士四人下士八人故言諸也又云周禮九嬪凡祭祀贊后薦徹豆籩知君婦豆籩而已餘饌諸宰徹之也長發傳不遲言疾也傳云燕而盡其私恩者釋經燕私二

字之義箋祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也正義云特牲祝命徹胙俎豆籩設于東序下注胙俎主人之俎設于東序下亦將私燕也是祭末而燕私之事歸之俎所以尊賓客留之燕所以親骨肉也

樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶（傳）綏安也安然後受福祿也將行也既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之（傳）替廢引長也（疏）綏安樛木同安謂神安祿謂子孫受福祿此總括上文神饗獲福之意既醉篇爾殽既將傳亦云將行也兩傳行字皆讀如行列之行伐柯籩豆有踐傳踐行列皃是其義也此承祭畢燕私而言中庸云親親則諸父昆弟不怨所謂莫怨具慶也既醉者既醉以酒也既飽者既飽以德也既醉傳云既者盡其禮終其事又云終於饗燕始於享祀文義與此正同此已下復因燕私醉飽而推本於祭祀受嘏與弟

三章末三句一意孔甚惠順時是也盡之盡其禮也甚順者無不順甚是者無不是祭統云唯賢者能盡祭之義賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也普廢釋言文說文竝部云普廢也召旻傳同引長釋詁文行葦卷阿召旻傳皆云引長也爾雅釋訓子子孫孫引無極也含人注云子孫長引美道引無極也

信南山六章章六句

信南山刺幽王也不能脩成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉

信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之（傳）甸治也畇畇墾辟貌曾孫成王也我疆我理（傳）疆畫經界也理分地理也南東其畝（傳）或南或東（疏）周禮稍人注甸讀與維禹敶之之敶同貫

疏云出韓詩古甸瞰聲義相同也傳詁甸爲治韓奕同
書禹貢雍州荆岐既旅終南惇物至於鳥鼠案荆岐渭
北山終南惇物渭南南山終南在今長安縣南惇物在今
武功縣南皆爲南山禹治水共自東而西終南及惇物
皆有功施詩言禹所治之南山即此也均人注甸均也
讀如畇畇原隰之畇釋文畇音均又音旬玉篇畇均也
畇畇與畇畇同傳云墾辟者夏小正正月農率均田傳
率者循也均田者始除田也言農夫之急除田也周語
墾田若藝韋注云發田曰墾辟者開也序言成王故知
曾孫爲成王也行葦維天之命傳同田讀如甸言成王
之脩奉禹功也○傳云疆畫經界也者說文畺界也或
作疆月令孟春之月王命布農事命田舍東郊皆脩封
疆審端徑術鄭注云封疆田首之分職術周禮作遂凡
井牧其邱甸縣都之田野營造徑畛涂道之通路皆我
疆事也孟子滕文公篇使畢戰問井地孟子曰夫仁政
必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君
汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也○
云理分地理也者考工記匠人凡溝逆地防謂之不行
鄭注云防謂脈理說文云防地理也周語農祥晨正土
乃脈發韋注云脈理也凡種稑之種原隰之宜上地中

地下地田萊之數皆我理事也疆理所以治田二者相須而行故此詩及縣遍疆遍理江漢于疆于理皆連言之○云或南或東者或之為有也或南者有南其畝者也或東者有東其畝者也韓子外儲說右上篇晉文公伐衛東其畝又呂覽簡選篇晉文公東衛之畝高注云使衛耕者皆東畝以遂晉兵也成二年左傳晉郤克伐齊使齊之封內盡東其畝賓媚人曰先王疆理天下物土之宜而布其利今吾子疆理諸侯而曰盡東其畝而已唯吾子戎車是利無顧土宜杜注云晉之伐齊循壟東行易蓋南東必因地勢齊衛在晉東故晉使東畝為不顧土宜也程瑤田通藝錄阡陌考云阡陌田間之道也亦作仟佰訓故家釋阡陌者皆言南北曰阡東西曰陌惟應劭風俗通具二義曰南北曰阡東西曰陌河東以東西為阡南北為陌諒哉應氏之說得古人物土宜之義矣天下之川皆東流故川橫則澮縱洫又橫溝又縱遂又橫遂橫者其甽必縱而畝隴於東是故東畝者天下之大勢也遂上有徑當百畝之間故謂之陌其徑東西行故曰東西曰陌也遂上之徑東西行則溝上之畛必南北行畛當千畝之間故謂之阡而曰南北曰阡也然則南北曰阡東西曰陌此阡陌之通義以其義出

於東畝葢東畝者天下之大勢也然有東畝者亦有南畝者天下之川大勢雖皆東流而河東之川獨南流河爲川之最大者而或南流則其畝必南陳而爲南畝矣南畝甽横則遂縱徑亦縱而爲南北行豈不南北爲陌乎溝横畛亦横而爲東西行豈不東西爲阡乎由是洫又縱澮又横而川則縱而南流矣河東之川天下之大川也而獨南流故特舉之以爲東西爲阡南北爲陌之例物土之宜以爲阡陌必具二義而不知者乃是此非彼葢亦勿思矣河至大伾又北流則書畝之法與河東川之南流者同爲南畝而晉人乃欲使齊之境內盡東其畝此實媚人所以有無顧土宜之席也阡陌之則名從遂人百畝千畝百夫千夫生義而匠人之阡陌則因乎遂人而名之義不繫乎畝與夫之千百命名之事惟變所適亦自然之勢也奐案詩言畝有南東則阡陌亦必南東程說足以證三代定畝之至意天下之川東西流者畝必東南北流者畝必南其大較也河東之川南流豳岐豐鎬在大河之西其川與河東之川同是南流其畝必南陳故七月甫田大田載芟良耜等篇皆云南畝此篇言疆理天下故云南東畝是立文之義矣

上天同雲雨雪雰雰(傳)雰雰雪貌豐年之冬必有積雪益之以霢霂既優既渥(傳)小雨曰霢霂既霑既足生我百穀(疏)藝文類聚天部下引韓詩外傳云凡草木華多五出雪華獨六出雪華曰霙雪雲曰同雲雰雰猶紛紛御覽天部入引詩作紛紛說文雨部無雰字疑古毛詩本作分分後人加雨耳晏子襍上篇云陰水厥陽冰厚五寸者寒溫節節則刑政平平則上下和和則年穀孰案此與傳豐年積雪之說略同爾雅釋天小雨謂之霢霂傳所本也說文𩃬澤多也引詩作𩃬玉篇𩃬今作優說文渥霑也浞濡也足即浞之假借字

疆場翼翼黍稷彧彧(傳)場畔也翼翼讓畔也彧彧茂盛貌曾孫之穡以為酒食畀我尸賓壽考萬年(疏)場訓畔說文畔田界也翼翼恭敬皃故讓畔謂之翼翼彧者戫之隸變玉篇作彧彧廣韻作棫棫云黍稷盛皃○伐檀傳斂之曰穡以為酒食以黍稷為酒食也凡祭祀有發尸饗賓之禮楚茨云我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億

以為酒食以享以祀以妥以侑以介景福又云為豆孔庶為賓為客獻酬交錯禮義卒度笑語則獲神保是格報以介福萬壽攸酢是其義也

中田有廬疆場有瓜是剝是菹(傳)剝瓜為菹也獻之皇祖曾孫壽考受天之祜(疏)公劉傳廬寄也說文廬寄也秋冬去春夏居此即在田曰廬之謂也宣十五年穀梁傳古者三百步為里名曰井田井田者九百畝公田居一古者公田為居井竈葱韭盡取焉范注云八家共居是廬在公田中矣漢書食貨志理民之道地著為本故必建步立畮正其經界六尺為步步百為畮畮百為夫夫三為屋屋三為井井方一里是為九夫八家共之各受私田百畮公田十畮是為八百八十畮餘二十畮以為廬舍是班本孟子八家同井同養公田定為八家各助耕公田十畮餘二十畮為廬舍矣何休注公羊傳云聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口為一家公田十畝即所謂什一而稅也廬舍二畝半凡為田一頃十二畝半八家而九頃共為一井故曰井田廬舍在內貴

人也公田次之重公也私田在外賤私也業五口一家即子產治鄭田疇廬井有伍之制亦即小司徒下地家五人之法八家分受公田中畫二十畝爲廬舍則八家各得廬舍二畝半此何注因班志以立說韓詩外傳云古者八家而井田方里爲一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝廣百步長百步爲百畝八家爲鄰家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十畝餘二十畝共爲廬舍各得二畝半八家相保出入更守疾病相憂患難相救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其民和親而相好詩曰中田有廬疆埸有瓜此韓傳亦主廬舍二畝半尚在班何之前其說當爲近古趙岐孟子耕者九一注云八家耕八百畝其百畝者以爲公田及廬井故曰九一也方里而井注云公田八十畝其餘二十畝以爲廬井宅園圃家二畝半也注與古說同唯梁惠王篇五畝之宅樹之以桑注云廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半故曰五畝也趙邠卿本古有在田二畝半之說以創此在邑亦二畝半合五畝宅之數不知五畝宅在城郭都鄙與田廬本不相涉說見七月篇又案箋中田在田中也農人作廬焉以便其田事鄭習韓詩而此箋

不言廬畝之數是不從韓詩廬舍二畝半矣甫田箋九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝正義云食貨志取孟子爲說而失其本旨義異於鄭理不可通何則言井九百畝其中爲公田則中央百畝共爲公田不得家取十畝也又言八家皆私百畝則百畝皆屬公矣何得復以二十畝爲廬舍也言同養公田是八家共理公事何得家分十畝自治之也若家取十畝各自治之安得謂之同養也若二十畝爲廬舍則家別二畝半亦入私矣則家別私有百二十畝半何得謂八家皆私百畝也鄭於匠人注云野九夫而稅一此箋云井稅一夫其田百畝是鄭意無家別公田十畝及二畝半爲廬舍之事近儒金鶚井田考九一爲助法以九百畝而得一臣謂古者公田僅八十畝是輕於九一矣亦與孟子不合鄭謂公田百畝非八十畝也詩所謂中田有廬者乃於田畔爲之以避雨與暑大不容一畝必無二畝半之廣狂公田之中也案金說亦從鄭義而與古殊書缺有閒姑備參攷○經言有瓜故知剝爲剝瓜也剝猶削也曲禮爲天子削瓜者副之巾以絺削瓜作菹所以供祭祀也禮記玉藻論語鄉黨皆有瓜祭皇祖謂先祖也獻

瓜菹於先祖神饗德
與信不求備焉也

祭以清酒從以騂牡（傳）周尚赤也享于祖考執其鸞刀以啓其毛取其血膋（傳）鸞刀刀有鸞者言割中節也毛以告純也膋脂膏也血以告殺膋以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也（疏）周禮酒正辨三酒之物三曰清酒鄭司農注云清酒祭祀之酒也從從獻也釁人注云從獻者肉殽從酒也御覽禮儀部三引傳文周尚赤用騂五字與今本異旱麓篇清酒騂牡義同享獻也享于祖考猶上章云獻之皇祖耳○說文鑾鈴象鸞鳥之聲从金鸞省通假作鸞刀有鸞者謂之鸞刀何注宣十二年公羊傳鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞是也禮記祭義云鸞刀以封郊特牲云割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也是言割中節之事毛以告純也以下二十九字定本集注皆爲毛傳而正義本以此爲鄭箋誤矣御覽引亦誤今訂正毛以告純者毛之色全者曰毛猶角之正好者曰角車攻

傳宗廟齊豪尚純也豪與毛同膋脂膏者內則膫之以
其膋注膋腸間脂說文膫牛腸脂也引詩作膫或作膋
膟腸間肥也一名膫戴角者脂無角者膏此析言也渾
言則脂膏不別也血以告殺國語楚語文楚語毛以示
物血以告殺援誠拔取以獻具爲齊敬也韋注云物色
也拔毛取血獻其備物也禮運云薦其血毛腥其俎禮
器云血毛詔於室郊特牲毛血告幽全之物也告幽全
之物者貴純之道也鄭注云幽謂血也詩言啓毛取血
是即告幽全之義也言取血又言取膋者膋即膟膋祭
義膋刀以封取膟膋乃退又建設朝事燔燎羶薌覸以
蕭光以報氣也注云取牲祭脂也郊特牲詔祝于室注
云朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋燎于
爐炭洗肝于鬱鬯而燔之入以詔神於室又出以墮于
主前主人親制其肝所謂制祭也禮器君親制祭注云
親制祭謂朝事進血膋時郊特牲取膟膋燔燎升首報
陽也升首于堂注云制祭之後升牲首于北墉下尊首
尚氣也自此以前謂之朝踐又郊特牲蕭合黍稷臭陽
達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌注云奠謂薦孰時
也特牲饋食所云祝酌奠於鉶南是也蕭薌蒿也染以
脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當爲馨聲之誤也奠

或爲薦案此膟膋合黍稷爲饋食也然則朝事饋食皆有膟膋經言取者謂取之以告備傳乃詳及燔燎升臭之義合黍稷實於蕭必終言其事也

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明傳烝進也先祖是皇報以介福萬壽無疆疏烝進爾雅釋詁文甫田漸漸之石同是烝是享是進獻之也廣雅馥馥芬芬香也文選何晏景福殿賦亦云馥馥芬芬馥馥本韓詩楚茨傳云皇大也

卷二十終